

PANORAMA LATINOAMERICANO DE LA CUESTIÓN AMBIENTAL Y DE LAS LUCHAS POR LA DEMOCRACIA: DE LAS POLÍTICAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL A LAS POÉTICAS DE UNA EDUCACIÓN EN LA COMPRENSIÓN DE LA LENGUA DE LA TIERRA

Ana Patricia Noguera de Echeverri¹

Resumen

Describo los desplazamientos epistémicos-éticos-estéticos-políticos que el paso de una política a una poética en la ambientalización-sur de la educación, están configurando maneras-otras de pensar lo ambiental. La pregunta por el Ser, heredada en Latinoamérica a partir de los procesos de colonización filosófica y educativa, impuestos por la Europa Imperial, ha sido desplazada a la pregunta por el habitar en el Pensamiento Ambiental Sur y, en esta transición que aspira a acompañar la transición civilizatoria que acontece en estos tiempos de crisis ambiental, la expresión mapuche - *estar ahí no más* - del que el filósofo argentino Rodolfo Kusch (1976) desplegara en sus obras, adquiere gran importancia, porque es la transición filosófica ambiental de la pregunta epistemológica moderna enclavada en la educación y en la investigación modernas: ¿Cómo conocemos?, a la pregunta ética-estética-política ¿Cómo habitamos? Interroga las maneras como estamos transformando y modificandola piel de la tierra, madre y ancestro de todos los ancestros de vida. Construir la Paz en Colombia, exige construir otra relación, radicalmente diferente, con la tierra, que somos.

Palabras clave: Sur, Educación, Habitar, Ecosistema-Cultura, Cuerpo-Tierra.

LATIN AMERICAN PANORAMA OF THE ENVIRONMENTAL QUESTION AND THE STRUGGLES FOR DEMOCRACY: FROM POLICIES IN ENVIRONMENTAL EDUCATION TO THE POETICS OF AN EDUCATION IN THE UNDERSTANDING OF THE EARTH LANGUAGE

Abstract

I describe the displacement of political-ethical-aesthetic-epistemological shift from a politics to a poetics in environmental education in the South, in which other forms of environmental thinking are being shaped. The question of Being, inherited in Latin America from the processes of philosophical and educational colonization imposed by imperial Europe, has shifted to the question of living in the environmental thinking of the South. And this transition, which aims to accompany the civilizational transition, happens in these times of environmental crisis, in which the expression Mapuche- *estarahí no más* - used by the

---

¹Profesora Titular y Emérita de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, desde 1979 hasta el momento actual. Licenciada, Magíster y Doctora en Filosofía. Postdoctorados en Estéticas Ambientales Urbanas y en CTS + I; Coordinadora del Grupo de Investigación en Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales (COLIENCIAS “A”). Profesora del Curso de Contexto en Pensamiento Ambiental de la misma Universidad, desde 1993 hasta la fecha. Co-fundadora, con Augusto Ángel Maya, del Seminario Permanente de Pensamiento Ambiental, en 1993, y coordinadora del mismo hasta el año 2005. Autora y co-autora de 28 libros sobre Pensamiento Ambiental y Educación, Artes, Cultura, Ética y Estética. Autora de numerosos artículos sobre pensamiento ambiental estético complejo y sur. Conferencista invitada a diecisiete países y a todas las regiones de Colombia para presentar el Pensamiento Ambiental Sur, construido en las investigaciones realizadas como investigadora de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.

argentine philosopher Rodolfo Kusch (1976), is of great importance because it separates the environmental philosophical question from the epistemological question, nested in modern education and research: how do we know? , changing it to the ethical-aesthetic-political question: how do we live? Which inquires into the ways in which we are transforming and modifying the skin of the earth, the mother and ancestor of all the ancestors of life. Building Peace in Colombia requires building another, radically different relationship with the land we are.

Keywords: South, Education, Live, Ecosystem-Culture, Body-Earth.

PANORAMA LATINO-AMERICANO DA QUESTÃO AMBIENTAL E AS LUTAS PELA DEMOCRACIA: DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ÀS POÉTICAS DE UMA EDUCAÇÃO NO ENTENDIMENTO DA LINGUAGEM DA TERRA

Resumo

Descrevo a fase de deslocamento político-ético-estético-epistemológica de uma política a uma poética na educação ambiental Sul, na qual estão se configurando maneiras outras de pensar o ambiental. A questão do Ser, herdada na América Latina a partir dos processos de colonização filosófica e educacional imposta pela Europa imperial, deslocou-se para a questão do viver no pensamento ambiental do Sul. E essa transição, que visa acompanhar a transição civilizacional, acontece nestes tempos de crise ambiental, nos quais a expressão Mapuche - *estar ahí no más* -utilizada pelo filósofo argentino Rodolfo Kusch (1976), é de grande importância porque separa a questão filosófica ambiental da questão epistemológica, aninhada na educação e pesquisa modernas: como sabemos?, alterando-a para a questão ética-estético-política: como habitamos? A qual indaga as maneiras pelas quais estamos transformando e modificando a pele da terra, mãe e ancestral de todos os ancestrais da vida. Construir a Paz na Colômbia requer construir outra relação, radicalmente diferente, com a terra que somos.

Palavras-chave: Sul, Educação, Habitar, Ecossistema-Cultura, Corpo-Terra.

Dos expresiones emergen,cuando se trata de pensar las relaciones entre lo Ambiental y la Paz, en este sur que somos: las políticas ambientales con sus discursos sobre sostenibilidad, sustentabilidad, desarrollo sostenible, y economías verdes, entre otros, y las poéticas ambientales emergentes de la potenciación de un sentir la vida, en clave de una comprensión profunda de la lengua de la Tierra.

Lo Político y lo Poético, indisolublemente ligados, tensados en el habitar humano, se diferencian en tanto que lo político se sitúa en el mundo de lo público, del ágora, mientras que lo poético se relaciona con el mundo de la sensibilidad, la intimidad, la casa, y el Oikos; el mundo del mercado y el mundo de los afectos, el mundo de la civilidad, lo urbano, la ciudad y el mundo de la ruralidad, lo rural, el campo, el mundo de la cultura y el mundo de la naturaleza, el mundo calculado y el mundo de la vida, se piensan especialmente en la modernidad, aislados, escindidos y separados.

La crisis ambiental, como expresión profunda y dolorosa de la crisis civilizatoria que estamos viviendo,se configura por la escisión o separación profunda entre cultura y naturaleza, que la Modernidad asegura con la configuración del concepto de Sujeto y el Concepto de Objeto y su esencial escisión. Desplegados por Manuel Kantén sus obras “Crítica de la Razón Pura” (1981) y “Crítica de la Razón Práctica”(1972) escritas en la segunda mitad del siglo XVIII europeo, su escisión se *demuestra* por vía de la lógica lineal, pero sobre todo se encarna, profundamente, en el pensamiento burgués, porque le da un suelo firme para

pensar conceptos como el de Libertad. Esta ha consistido en poder ser dueños y señores de la naturaleza objetivada, pasando, incluso, por encima de cadáveres, haciendo la guerra contra otros y, obviamente, contra la tierra, la naturaleza – que somos.

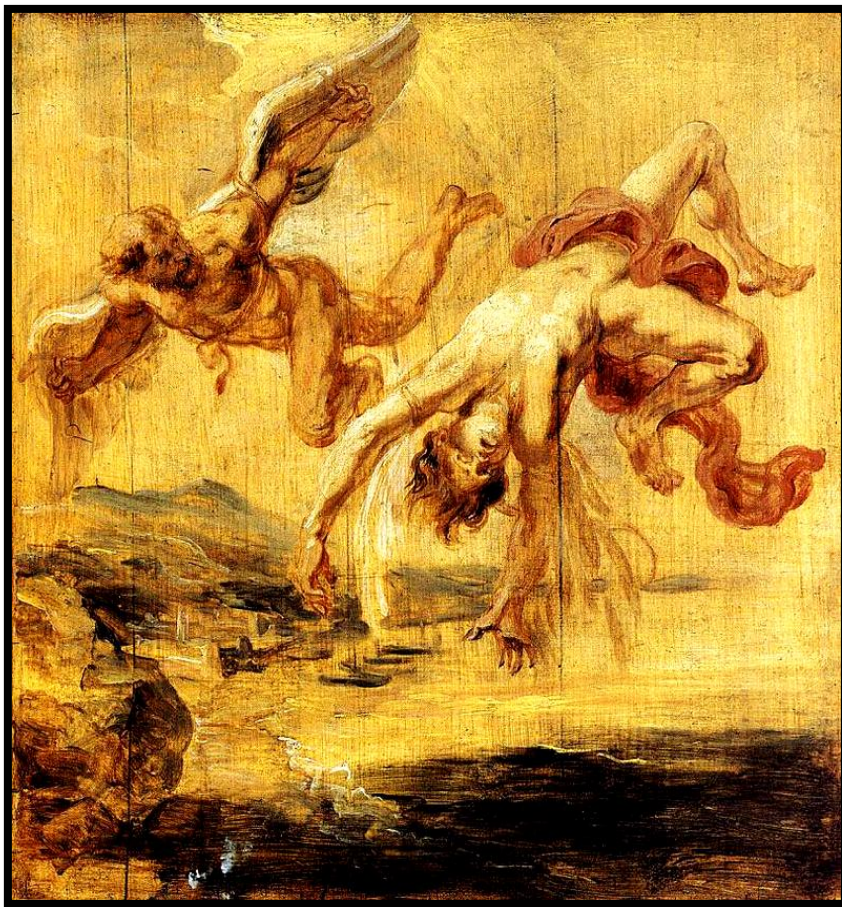

Figura 1 - Eugene Delacroix. *La Libertad guiando al pueblo*, 1830

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_guiando_al_pueblo#/media/File:Eugène_Delacroix_-_Le_28_Juillet._La_Liberté_guidant_le_peuple.jpg

La libertad, como lo expresa el pintor francés Eugene Delacroix, consiste en imponer un pensamiento sobre otras maneras de ser, por medio de la guerra de todo contra todo y de todos contra todos; romper amarras con la naturaleza, poderla dominar y explotar, llevando a su realización histórica el proyecto moderno.

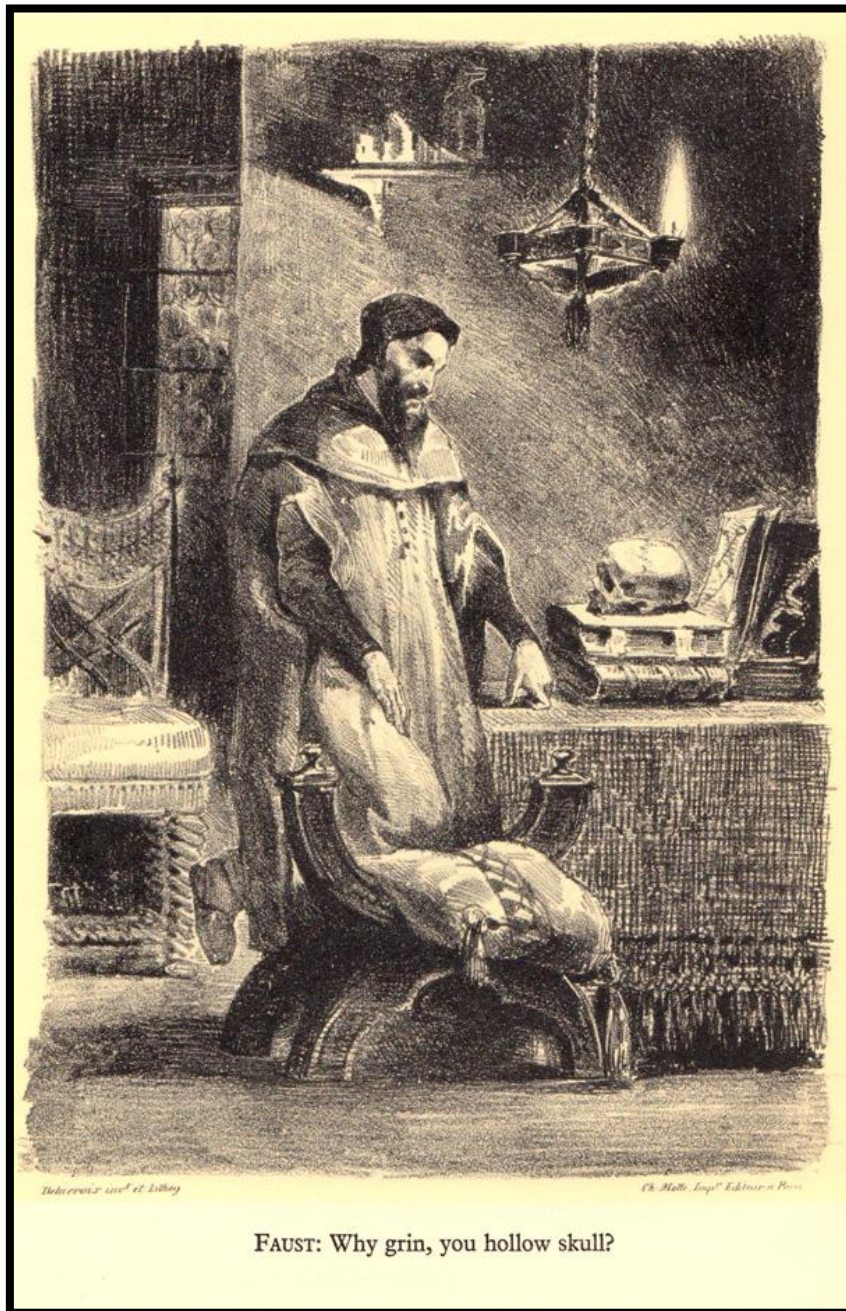
La libertad construida por la ilustración, es la Libertad burguesa, cuyo fundamento es la escisión originaria Hombre-Naturaleza que, en la Modernidad, se expresa en la escisión Sociedad-Naturaleza, que permite pasar por encima de los límites de la naturaleza, gracias al imaginario metafísico, que coloca el ser del hombre por encima de la naturaleza y en una relación de dominación y explotación, que ha llegado a su realización plena con el extractivismo global que, hoy, está colocando al planeta en una crisis ambiental de proporciones incalculables.

Figura 2 -Peter Paul Rubens. *Ícaro*, 1636

<http://robscholtemuseum.nl/edzard-dideric-korte-geschiedenis-126-van-een-zeker-ideaal/peter-paul-rubens-de-val-van-icarus-foto-wikipedia/>

Así, el Mito de Ícaro, propuesto por Augusto Ángel-Maya (2002), para comprender la tragedia de la civilización occidental, se manifiesta en la Modernidad, como la razón instrumental que, al descubrir su gran capacidad técnica, en lugar de dedicarse a un cuidado profundo de la tierra, pretende volar hasta llegar al sol, como metáfora del conocimiento absoluto, el ser absoluto, el sujeto transcendental, esclareciendo todos los secretos de la naturaleza y el universo. Pero mientras ello acontece, las *alas* de la razón, se derriten con el calor del sol e Ícaro-la Razón Moderna- cae estrepitosamente en la tierra y se ahoga en la terrenalidad – mortalidad, que somos.

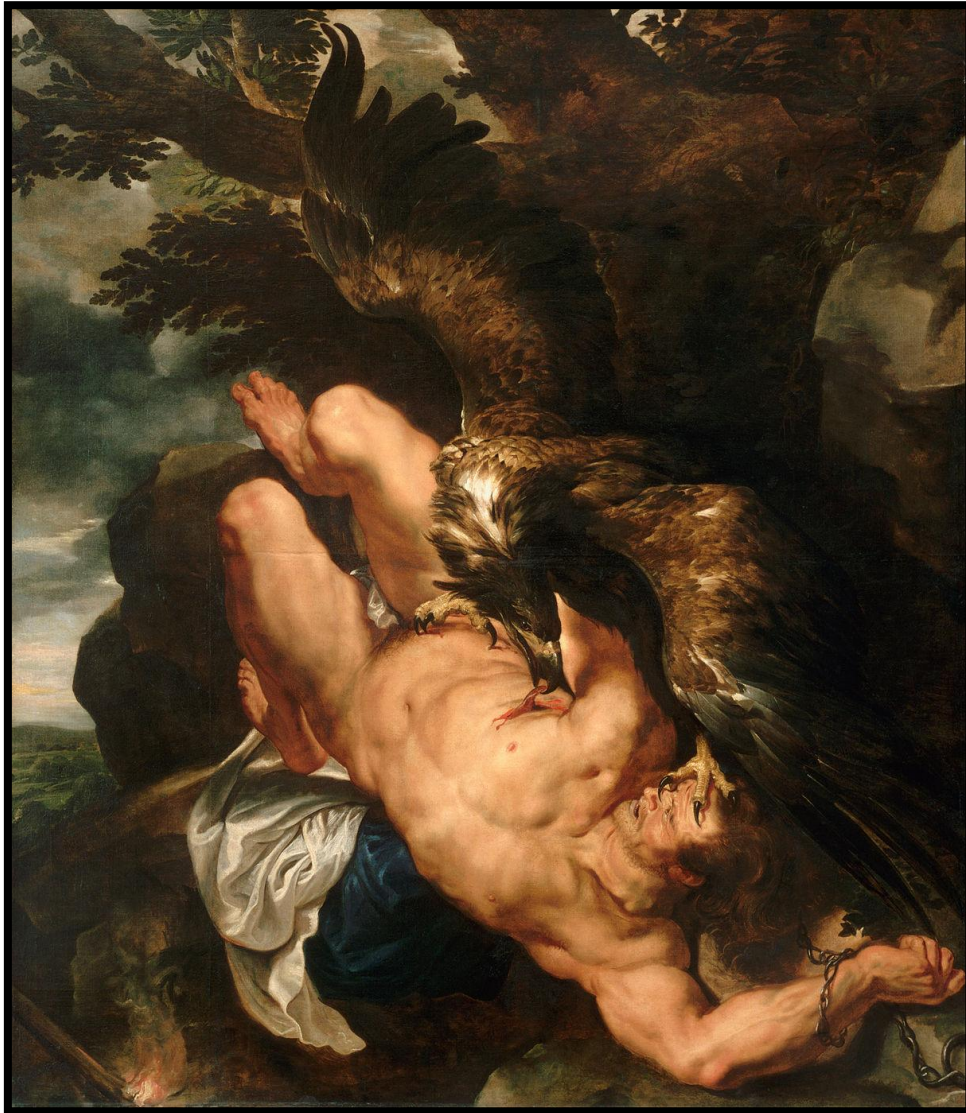
Figura 3 - Eugene Delacroix. *Fausto*, 1828

<https://lahorca.cl/2015/06/06/eugene-delacroix-ilustra-fausto-de-goethe-uno-de-los-mas-grandes-libros-ilustrados/2> Ilustración para *El Fausto*, de Goethe

Fausto, quien vende su alma al diablo con tal de poder dominar la totalidad de la tierra y conocer todos los secretos del universo, es para el Pensamiento Ambiental Sur, hermano de Ícaro. El poder del sujeto cognoscente creado por Descartes (1980), se impone en la educación de manera trágica, y una palabra recoge este gran imaginario de dominio y poder: es la palabra *desarrollo*, que, en estos tiempos de escasa alteridad, se nombra por doquier, como el único camino y la única verdad.

El camino, el método, para llegar a ese dominio supremo del mundo de la vida, ha sido el método científico, única forma de llegar a la verdad, y a un conocimiento seguro, claro y distinto.

Sin embargo, en ese instante, descrito por Nietzsche (2000) como el de la sombra más corta, en el instante en el que Sol ha llegado al zénit y la luz de la razón ha llegado a su máximo esplendor, la tierra y todo lo que en ella existe, está siendo destruida por las mismas fuerzas que la luz enceguedora de la razón universal del sujeto trascendental, encarnadas en ciencia y tecnología, han desatado, y siguen desatando... sin poder controlarlas.

Figura 4 - Peter Paul Rubens. *Prometeo Encadenado*, 1612

<https://www.artehistoria.com/sites/default/files/imagenobra/RUP14705.jpg>

Y otro hermano de Ícaro y de Fausto: Prometeo, es otro mito fundante de Occidente, que nos ha permitido comprender la obsesión por conocer y dominar la tierra por medio de la energía, y así, ser como dios: eterno, dueño y señor de todo lo que existe, pero, al mismo tiempo, ser más infeliz, desolado y desgraciado que el demonio, diría Frankenstein a su creador, por su inexorable y dolorosa mortalidad.

“Frankenstein ó El Moderno Prometeo”, la novela romántica de Mary Shelley (2004) expresa, bella y trágicamente, nuestra adicción a la energía, la tragedia de creer dominar el mundo por medio de ella, y sin embargo, ser devorados precisamente por ella.

Dentro de estos tres grandes mitos, configuradores del tejido simbólico de la civilización occidental, y en ella, de la Cultura Moderna, se movilizan los conceptos filosóficos de sujeto, objeto, libertad, cultura, naturaleza, conocimiento, verdad, belleza, bondad, imaginación, fantasía, monstruosidad, maldad, humanidad, sociedad, comunidad, animalidad, vegetalidad, ciencia, técnica, arte, dioses, vida, muerte, sensibilidad y racionalidad. Y, por supuesto la educación que se configura en la ilustración europea, y que es traída como modelo a América en los procesos de colonización y neocolonización (CASTRO-GÓMEZ, 2005), seguirá los preceptos y perceptos de estas construcciones mítico-filosóficas.

Así, la educación que se instala en los colegios, las escuelas, las universidades y las instituciones educativas en general, obedecerá a estas construcciones conceptuales, donde la separación entre ciencias naturales y ciencias sociales, expresará la separación entre sociedad y naturaleza, y la separación entre humanidades y naturaleza, expresará la escisión entre cultura y naturaleza (ANGEL-MAYA, 1996). La sociedad moderna, compuesta por sujetos será una entelequia metafísica que despreciará la naturaleza, reducida, epistemológicamente, a objeto de conocimiento claro y distinto, puesto a disposición del sujeto.

Así, la relación *sujeto – objeto* se convertirá, en la Modernidad europea, en la única relación epistemológicamente válida para toda Verdad, toda Belleza, toda Justicia, todo Conocimiento. El conocimiento genuino será el construido por el Ser: sujetotranscendental, universal, desterrado y desarraigado, y sin lugar, sobre el objeto, también trascendental en la forma de la objetividad universal, homogeneizado, mundializado y en las últimas décadas, mercantilizado globalmente.

Dentro de estas rejas, impuestas por la Epistemología moderna a las colonias europeas que seguimos siendo, se han movido las políticas ambientales, los estudios ambientales, la educación ambiental y, en general, los discursos institucionales y sobre todo estatales, sobre el medio ambiente. Las ciencias sociales y las ciencias naturales, enseñadas en las instituciones educativas, consideran el medio ambiente como recurso, objeto, o como naturaleza externa al sujeto. La Educación propuesta principalmente en Río 92, se conecta estratégicamente, con las palabras Desarrollo Sostenible, que constituirán las estrategias político-económicas, para atender las presiones, de un lado de movimientos ambientalistas y, de otro lado, de las industrias extractivistas, cuya materia prima es, siempre, aquello que el eurocentrismo ha llamado *naturaleza*.

El Pensamiento Ambiental Sur encuentra que el Desarrollo Sostenible y sus derivas, han constituido importantes obstáculos para que pueda darse un giro profundo, por ejemplo, de la investigación y de la educación ambiental, en las maneras de habitar modernas (NOGUERA, 2016)

Por esto, las políticas sobre Educación Ambiental en Colombia y en América Latina, han sido solo insuficientes para configurar el Giro Ambiental de la Educación, - que es la propuesta de nuestro Pensamiento Ambiental Sur, si queremos construir una paz completa y duradera-, sino nefastas en la configuración de la ambientalización de la educación, por cuanto el Desarrollo Sostenible ha enfocado la educación dentro de un reduccionismo tecnológico, y dentro del principal objetivo propuesto por el Informe Brundtland (CMMAD, 1992): procurar sostener el desarrollo, para que las generaciones futuras de humanos (por supuesto occidentales, modernos y blancos), tengan la misma calidad de vida que las generaciones actuales (por supuesto, de ese mundo europeo y eurocentrista que habla en el informe Brundtland).

Cuando la Universidad de Guadalajara, México, otorgó al filósofo y pensador ambiental colombiano Augusto Angel-Maya el Doctorado Honoris Causa, en el año de 1997,

Augusto sentenció la crisis del modelo educativo instaurado por Europa en América desde los tiempos de la Colonia: “La Educación, o es Ambiental, o no es Educación” (ANGEL-MAYA, 2003, p.18).

Esta sentencia tenía, y sigue teniendo, una fuerza incontenible ante la Crisis Ambiental que estamos viviendo. Y es que la Educación *ambiental* que se impuso en América Latina, sobre todo desde la Publicación del informe Bruntland, y su difusión mundial, que en América Latina tuvo como escenario privilegiado la Conferencia de Río de Janeiro, en 1992, y las subsiguientes conferencias: Río + 10, Río+ 20, no era, en realidad, Educación Ambiental sino una educación para sostener en el tiempo lineal y cronológico de la modernidad industrial y empresarial, la economía capitalista, cuyos hermanos son el Desarrollo y la Guerra. Las palabras *Nuestro Futuro Común* colocaban, eufemísticamente, nuestro futuro en manos de la globalización de la economía y la cultura capitalista, y no en las manos amorosas y sabias de la tierra – madre y maestra (NOGUERA et al., 2009)

Veamos: desde 1968, el sistema-mundo occidental moderno comenzó a preocuparse por el futuro del Paradigma del Desarrollo, propuesto e impuesto 22 años antes, en 1946, por la naciente Organización de Naciones Unidas, especialmente por Estados Unidos en la voz del presidente Truman, quien, un año antes, el 6 de Agosto de 1945, a las 8 AM, había ordenado arrojar la primera bomba atómica del mundo sobre Hiroshima. El 9 de Agosto de 1945, era lanzada la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. En segundos las dos ciudades fueron arrasadas y miles de humanos y de otras especies murieron y fueron devastadas (PINEDA, 2016).

La promesa de una paz mundial, luego de una guerra mundial, que sacudió al sistema-mundo euro-ántropo-racional-centrista, nace de una contradicción óptica: ¿cómo puede nacer del proyecto moderno, basado en la realización de dominio racional del sujeto transcendental sobre la tierra objetivada, cosificada y mercantilizada, el proyecto de Paz Mundial?(NOGUERA, en prelo). No es precisamente, el proyecto de la modernidad, el de la realización suprema de la razón universal como razón absoluta?, ¿No es éste el obstáculo primordial para que la Paz se construya?

La Paz mundial solo es posible en el respeto y amor por la diversidad, la diferencia, la singularidad, la alteridad radical, los lugares-otros, las maneras de vivir-otras, los lenguajes-otros.

Entonces ¿era posible construir con las mismas lógicas del desarrollo, que son las lógicas de la dominación, la explotación de la totalidad de las tramas de la vida, la devastación de la tierra y la desolación de las comunidades de vida, maneras de habitar la tierra respetuosas y amorosas con la tierra madre, la tierra ancestral, la tierra generosa?

La promesa de paz mundial que hacían Europa y Estados Unidos, los países aliados, con la fundación de las Naciones Unidas, se basaba en las mismas lógicas que habían producido y seguirían produciendo las más cruentas guerras y masacres de humanos y miles de especies más; de seres minerales, de cuerpos-montaña, cuerpos-agua, cuerpos-aire, animados e inertes. Estas lógicas son las del capitalismo, el desarrollo, el mercado, el bienestar, la razón universal, el sujeto y el objeto, el productor-consumidor y hasta la mercancía, pintadas desde los años 70s, de verde.

Los discursos del Desarrollo Sostenible-Sustentable, construidos en Europa y en general en los países desarrollados, desplazaron la preocupación sobre la crisis ambiental que, de manera inicial, había planteado el Club de Roma, en 1968: ¿cómo continuar con el proyecto mundial del desarrollo, cuya esencia es el crecimiento infinito, en un planeta finito? a una preocupación por sostener el Desarrollo, preocupación que se hizo explícita en la reunión de Estocolmo, en 1972; en la publicación, en 1974, de “Los límites del Crecimiento”, y luego en la reunión liderada por la Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Bruntland, que se recogió en el libro “Nuestro Futuro Común”.

En este informe, se formaliza el término Desarrollo Sostenible o Sustentable, definiéndolo como “el desarrollo que asegura las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades” (CMMAD,1992, p. 23).

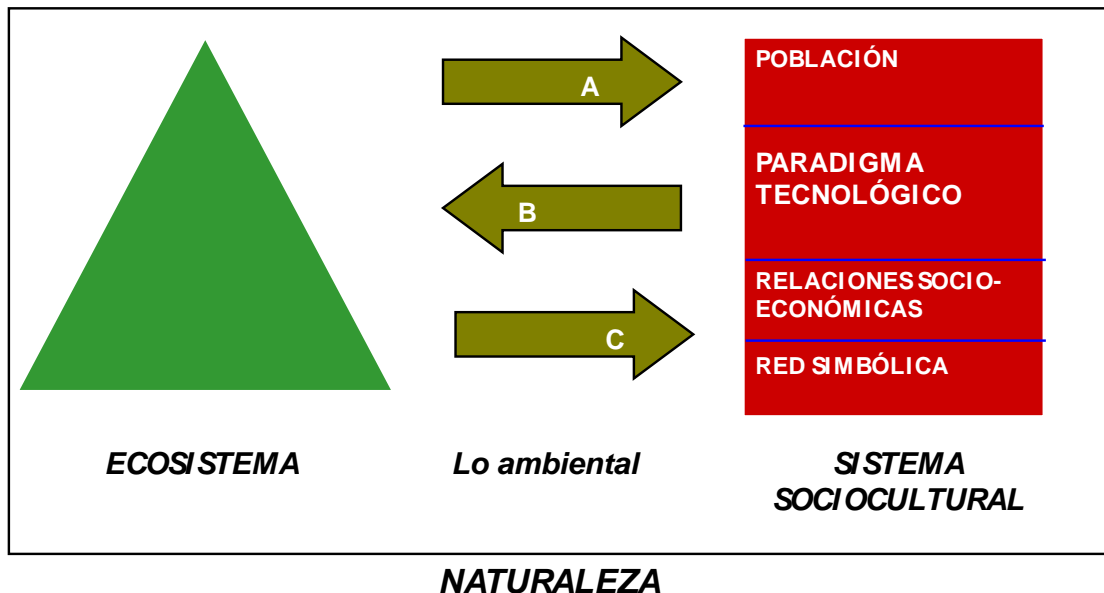
A esa reunión asistieron representantes de varias regiones del mundo, y desde allí se impulsaron las siguientes conferencias mundiales, congresos internacionales y todo tipo de eventos, que fueran creando propuestas de desarrollo sostenibles y sustentables para continuar la vida de confort y de consumos impuesta como paradigma y modelo mundial a seguir por todas las regiones del planeta, y así, globalizar una única forma de vivir y habitar la tierra.

En Colombia y en América Latina se crearon entidades burocráticas que orientarían y velarían porque se cumplieran las políticas ambientales con el sello sostenibilista. Las Corporaciones Autónomas Regionales CAR fueron la forma política, o mejor, biopolítica, de impulsar los principios del Informe Bruntland, especialmente los del Desarrollo Sostenible, que trajo como efecto mariposa, la diáspora del Desarrollo Sostenible – Sustentable, como el mesías del ambiente, y el olvido de un pensar lo ambiental desde otras múltiples y complejas perspectivas.

Desde hace 31 años, en el año de 1987, mismo momento en que se estaba publicando El Informe Bruntland, que proponía un Futuro Común para todas las culturas del planeta, en Colombia, el Pensamiento Ambiental en Educación, inició caminos distintos a los propuestos-impuestos por Bruntland, por Europa, y por los países altamente desarrollados, para encontrar en esos caminos otros, maneras-otras de pensar lo ambiental.

Es Augusto Ángel-Maya quien da inicio a la aventura de un pensar lo ambiental que comience el tortuoso camino de salirse del circuito reduccionista del modelo del desarrollo sostenible-sustentable, construido por quienes hicieron parte de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Mientras en Europa se redactaba el Informe Bruntland, Augusto escribía un libro que abriría la puerta a un Pensamiento Ambiental Latinoamericano, en sentido estricto: “El Reto de la Vida”. Publicado solamente en 1996, o sea, diez años después de haberlo concebido, y reeditado en el año 2013, este libro propone pensar lo ambiental como lo que emerge de las relaciones sistémicas y complejas entre Ecosistema y Cultura (Figura 5).

Propuesta de Interpretación Ambiental
ECOSISTEMA – CULTURA
(ÁNGEL – MAYA, A. “El Reto de la Vida”, 1996: 96)

Figura 5 – Ecosistema-Cultura. (Ángel-Maya, A. 1996: p.96)

Subvertora del informe Bruntland, esta propuesta crítica, a partir de las profundidades ecológicas, culturales, sociales y filosóficas que le dan potencia a las palabras, la manera como el modelo del desarrollo sostenible, se convierte en un modelo universal, que daría origen a otros modelos de desarrollo sostenible con palabras adjetivadas, que estarían en una relación de dependencia con el Desarrollo Sostenible, como son las palabras local, regional, humano, económico, social, cultural, turístico, empresarial, industrial, agroindustrial, tecnológico, científico.

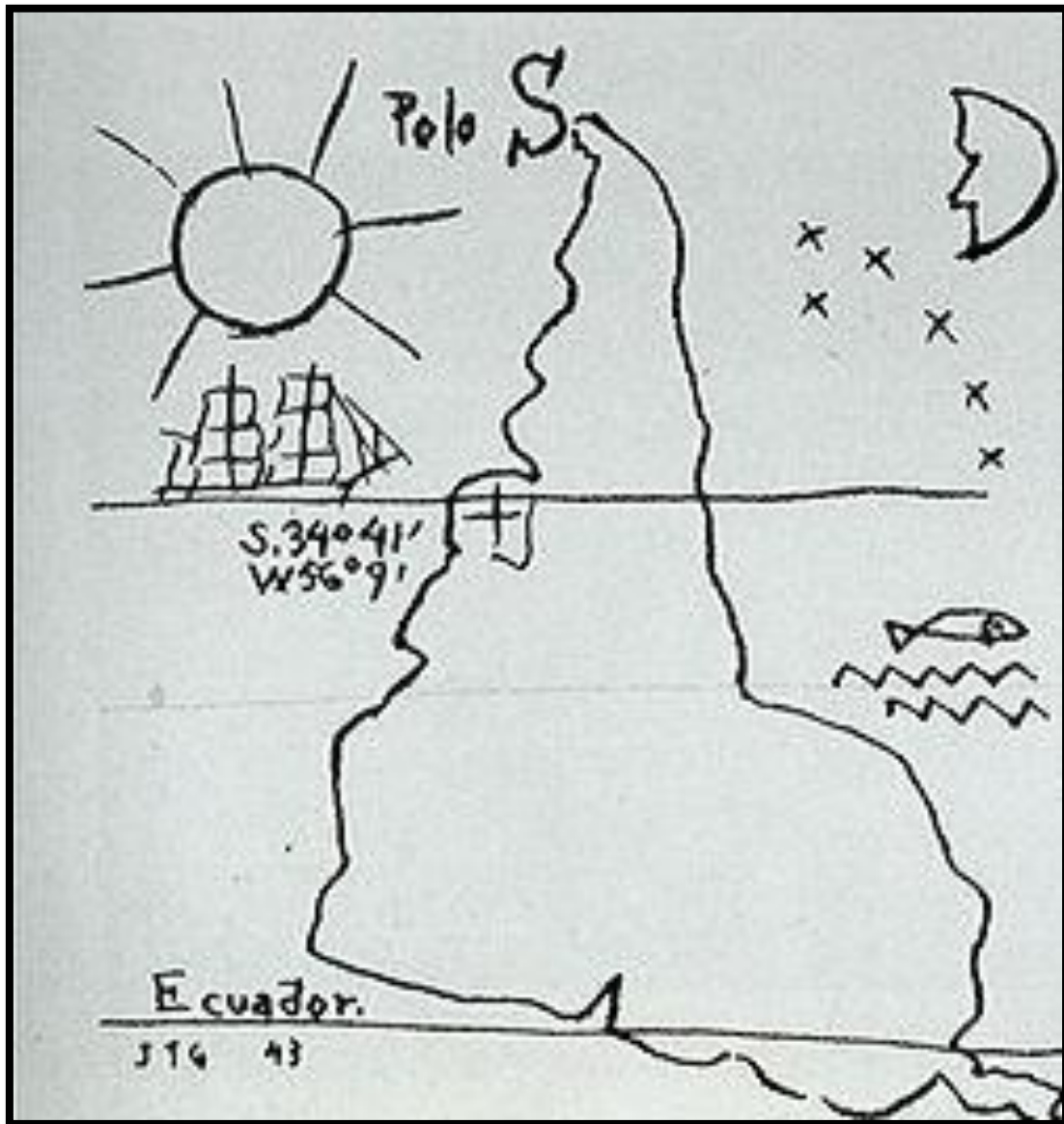
Lo ambiental pasa, de nuevo, a ser nuestra preocupación fundamental, porque emerge de las relaciones complejas entre los ecosistemas y las culturas, ambos sistemas emergentes autopoiésicamente, del sistema densamente complejo de la Naturaleza.

La diferencia entre el concepto de lo ambiental desplegado por Augusto Ángel-Maya y el concepto contenido en el informe Bruntland con los discursos desplegados a partir de este texto, era radical. El Desarrollo Sostenible-Sustentable, con los demás adjetivos emergentes para cada ocasión, se develó, en nuestras posteriores investigaciones, como un concepto esencialista de la Modernidad, que debería ser criticado radicalmente, entendiéndolo por crítica, la actividad fundamental de la razón, que volvería a colocarse al servicio de un Pensar la Vida en su diversidad óptica, mientras la Vida dejaría de estar al servicio de la razón dominadora.

Con el libro “El Reto de la Vida”, Ángel-Maya iniciaría la escritura de una Serie de diez libros publicados por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Autónoma de Occidente, ECOFONDO, las CAR, y otras instituciones, que tituló *La Razón de la Vida*. Igualmente, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe ORPALC, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, creó de la mano del Maestro mexicano pensador ambiental discípulo y compañero de viaje de Augusto Ángel-Maya, el

Ingeniero químico, economista y filósofo, Enrique Leff Zimermann, la Serie PAL, *Pensamiento Ambiental Latinoamericano*.

Allí están consignadas obras importantes del pensamiento ambiental latinoamericano, donde el sur, aún borroso, como un boceto, como un trazo apenas perceptible – para los pensadores latinoamericanos – comienza a emerger como *ethos* alternativo (Figura 6).

Figura 6– Joaquín Torres García. *América Invertida*. 1943

<https://senorab1972.files.wordpress.com/2015/06/joaquin-torres-garcia-i-america-invertida.jpg>

La América Invertida (1943) pintada por el uruguayo Joaquín Torres García, se convierte en cartografía afectiva, que ha permitido la emergencia de voces diversas, polifonías maestras del pensamiento ambiental sur, que enseñan caminos distintos al desarrollo en toda su profundidad y extensión neocolonialista.

Comenzamos, entonces, a pensar de nuevo la Educación Ambiental, y, en mi tesis doctoral, realizada en la Universidad Estadual de Campinas, y publicada por la Universidad Nacional Sede Manizales, en el año 2000, sentí la urgencia, venida de las voces, los gritos y

los susurros de nuestra tierra, de pensar la educación ambiental desde dos lugares que no habían sido tomados en cuenta en las políticas mundiales sobre educación ambiental, y menos aún, en las políticas ambientales mundiales.

Estos dos lugares y maneras del pensar: lo estético y lo complejo, quedaron consignados en el libro “Educación Estética y Complejidad Ambiental” (2000), emergente de mi tesis doctoral, en este escrito, expreso con la angustia propia de estos tiempos que exigen pensar la urgencia de una transformación en la educación, que seguía y sigue siendo una educación científicista, con metas como el éxito individual, la competitividad, y el enriquecimiento en clave del dominio y explotación de la naturaleza.

En “Educación Estética y Complejidad Ambiental”,

Definimos y asumimos la estética no sólo como filosofía del arte, sino y ante todo, como la posibilidad que tiene la especie humana de dar forma al mundo, a través del arte, de las diversas formas de conocimiento de dicho mundo, y de las constantes interpretaciones que de ese mundo se hacen. Esas diversas interpretaciones muestran la inagotable diversidad cultural, pues cultura es precisamente el proceso de moldear el mundo de la vida simbólico-biótico, de transformarlo, de darle sentidos diferentes, de potenciarlo con nuevas formas, de complejizarlo (NOGUERA, 2000, p. 37).

En el momento de escritura de “Educación Estética y Complejidad Ambiental”, lo estético aún estaba centrado en lo humano. Sin embargo, gracias al trabajo de disolución del sujeto y del objeto de la educación, que hacemos en ese libro, comenzamos un trayecto de disolución del sujeto y del objeto en clave del pensamiento ambiental para construir, posteriormente, una episteme-ético-estética de lo ambiental, que hemos llamada trama-red-bucle-tejido-de-vida.

Pero lo que nos interesa señalar, en este momento, es la posibilidad que emerge de Educación Estética y Complejidad Ambiental, de un nuevo lenguaje, emergente a su vez de Ecosistema-Cultura; nuestra propuesta de cuerpo simbólico-biótico, no es, simplemente, un reemplazo del sujeto. Igualmente mundo-de-la-vida-simbólico-biótico no es un reemplazo del objeto. Cuerpo-mundo-de-la-vida-simbólico es la propuesta ético-estética que nos coloca en una geografía poética-sur-del pensamiento ambiental.

Es que el cuerpo solo es cuerpo, como mundo-de-la-vida y mundo de la vida, en tanto que cuerpo, porque son diferentes maneras de la piel. La piel es, al mismo tiempo, cuerpo y mundo de la vida.

Mientras “la modernidad se centra en desnaturalizar al ser humano para hacerlo libre”(NOGUERA, 2000,p.39), el pensamiento estético ambiental propuesto en Educación Estética y Complejidad Ambiental propone una estetización de la educación en clave de la *aíesthesis*, piel de la que estamos hechos como cuerpo-mundo-de-la-vida.

“Lo estético – es decir, la corporeidad en todas sus formas de lenguaje- y la vida en todas sus formas diversas de ser, conforman una base estructurante e inseparable que terminará con escisión entre lo sagrado y lo profano, entre hombre y mundo, entre sujeto y objeto, entre naturaleza y sociedad, entre cultura y ecosistemas”(NOGUERA, 2000, p.47).

De la coligación ética-estética cuerpo-mundo-de-la-vida-simbólico-biótico, emerge el reencantamiento del mundo (NOGUERA,2004), porque la coligación entre cuerpo y mundo, naturaleza y cultura, la posibilidad de que las tensiones entre ecosistema-cultura sean cada vez más poéticas, y cada vez menos tiránicas, emergen de reencantar el mundo, cuya tarea prioritaria ha sido la recuperación del cuerpo y del mundo de la vida en tiempos de desprecio por ellos dos, en clave de un *ethos* que, necesariamente, es una estética en sentido expandido, ambiental, es decir, una ética-estética que pregunta por cómo son nuestras maneras de habitar la tierra, y cómo es que habita la tierra en nosotros.

Pensar ambientalmente mundo de la vida y cuerpo, fisura abierta por Husserl, de manera potente, en su obra “La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología

transcendental (1991)”, devela que, tras dos mil años de desprecio por estas dos emergencias de la vida, es necesaria una especie de conversión de la filosofía, del pensamiento, de la educación y en general, de la cultura, al cuerpo y al mundo de la vida, en sus pliegues, despliegues y repliegues, maneras diferentes de expresión profunda de la vida. Cuerpo y mundo de la vida son pliegues, despliegues y repliegues de la misma piel: la naturaleza. Infinidad de maneras de ser cuerpos que son mundos y mundos que son cuerpos. No es el mundo de la vida mero correlato para que los cuerpos sean; el mundo de la vida son los cuerpos-relatos, los cuerpos-expresivos, los cuerpos-lenguajes, los cuerpos simbólicos-bióticos y el cuerpo simbólico-biótico, es la manera del mundo de la vida.

Nuestra mirada, hoy, al concepto-imagen cuerpo-mundo-de-la-vida-simbólico-biótico, en clave de las trayectorias estéticas que hemos realizado, especialmente intentando reencantar el mundo, reencantar el pensamiento, aún el ambiental, abrió hacia la urgencia de una Ambientalización de la Educación en clave estético-compleja, desplegada en el libro “El reencantamiento del mundo: Ideas filosóficas para la construcción de un Pensamiento Ambiental Contemporáneo”(NOGUERA, 2004).

Una praxis ética-estética-política de pensar lo ambiental, de ambientalizar la educación, nos ha permitido salir de la cuadrícula dentro la cual se había encarcelado lo ambiental, con sus indicadores, cuentas ambientales, recursos naturales, informes estadísticos y otras formas biopolíticas de la educación ambiental y las políticas ambientales, para entrar en unas geo-poéticas del habitar, que comprenden la vida como centro, y nuestra condición humana como enraizamiento en, con y de la tierra a partir de comprender los lenguajes, la lengua muchas veces enigmática e inexplicable, de la tierra.

Lo estético, no solo como arte, sino como sensibilidad, sentir, ser sentidos, lo sentido, el sentimiento, se expande a la naturaleza, a la tierra, para hablar de ella y con ella, usando palabras hermosas, no mercantiles ni objetivantes. Retiramos de nuestra lengua las palabras Recurso, Riqueza, Cuentas, Indicadores, Explotación, y comenzamos a buscar, en los poetas, palabras como Cuidado, Amor, Madre, Maestra. Llamar a nuestros ancestros por su nombre sin reducirlos a recursos.

Iniciamos la configuración de una imagen poética, que tuviera fuerza política, y encontramos que la tensión-relación profunda Cuerpo-Tierra (NOGUERA, 2012) podría, a su vez, continuar el despliegue de los trayectos de ambientalización de la educación en el reencantamiento del mundo. Esta imagen poético-política nos inspiró y nos permitió comprenderlas maneras poéticas como comunidades ancestrales habitantes de América Latina, nombran la tierra: *Amerrique*, que significa tierra donde sopla el viento, en lengua lenca-maya; *AbyaYala*, que significa, en lengua cuna, tierra fértil, generosa, en florecimiento y buen vivir, dos significados para el mismo vocablo, que están en una relación profunda y originaria, y *Sumakkawsay* que en lengua quichua significa Buen Vivir y que está, también, en la lengua maya y en todas las lenguas ancestrales (NOGUERA, 2016)

Así, alejados de la aplicación de las políticas en educación ambiental que siguen presentes en nuestros estados-nación latinoamericanos, nos hemos dedicado a construir con nuestros estudiantes y comunidades de vida, una *sentipensar* con la tierra, como lo propone Arturo Escobar (2014) pensador ambiental colombiano, que ha persistido en una crítica radical y profunda al desarrollo con todas sus máscaras.

El sentir, lo sensible, lo sentido, los sentidos, son el cuerpo que somos, la piel que somos, creación-expansión-amplificación de la tierra-madre, la naturaleza-vida. Así, nos hemos concentrado en invitar a sentir la tierra, a recuperar el cuerpo-piel-sentir-sensible que perdimos en la aventura civilizatoria-desolladora de occidente, como cuerpos-tierra que somos.

Y por supuesto, la crítica a las políticas ambientales de Naciones Unidas, del PNUMA, emergentes por supuesto, del PNUD, que sigue imponiendo el desarrollo no sólo como

paradigma económico, sino como derecho humano, va también emergiendo de un sentir poético, de un deseo que se convierte en fuerza, de habitar poéticamente esta tierra, una educación que se aleja radicalmente del desarrollo sostenible-sustentable y de un ambientalismo tecnocrático y cuantificador de la vida, una comunidad de re-existencia que lucha por cuidar la tierra a la que pertenece y así, ante estos tiempos de penuria y escaza alteridad, la palabra humano y la palabra tierra, se juntan en aquello que alguna vez sentenció Federico Nietzsche:

¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están, ellos también, envenenados, la tierra está cansada de ellos: ¡ojalá desaparezcan! En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto y con Él han muerto también esos delincuentes. ¡Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra!(NIETZSCHE, 2000a, p.490).

Referências

ANGEL-MAYA, A. *El reto de la vida*. Ecosistema y Cultura. Una Introducción al estudio del medio ambiente. Bogotá: Ecofondo, 1996.

ANGEL-MAYA, A. Introducción. En: NOGUERA, A.P; ÁNGEL-MAYA, A;SÁNCHEZ, I; OCHOA, G.I; LÓPEZ, M.P. (Orgs.). *El Mundo de la vida*: elementos para la elaboración de Modelos de Educación Ambiental Rural en el Departamento de Caldas. Medellín: IDEA-Universidad Nacional de Colombia, 2003. p.15-27.

ANGEL-MAYA, A. *El Retorno de Ícaro*. La razón de la vida. Muerte y vida de la filosofía. Una propuesta ambiental. Bogotá: Asocars, Idea, Pnuma-Pal, Pnud, 2002.

CASTRO-GÓMEZ, S.*La Hybris del punto cero*. Ciencia, Raza e Ilustración en la Nueva Granada (1750 – 1816). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005.

COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO – CMMAD.*Nuestro futuro común*. Madrid: Alianza Editorial, 1992.

DESCARTES, R. *Discurso del Método*. 7 ed. México: Editorial Porrúa S.A., 1980.

ESCOBAR, A. *Sentipensar con la Tierra*. Nuevas lecturas sobre Desarrollo, Territorio y Diferencia. Medellín: Ediciones Unaula, Pensamiento Vivo, 2014.

HUSSERL, E. *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*. Barcelona: Crítica, 1991.

KANT, M. *Crítica de la Razón Pura*. Estética Trascendental y Analítica Trascendental. Buenos Aires: Losada S.A. 10a Edición. 1981.

KANT, M. *Crítica de la Razón Práctica*. México: Porrúa. 1972

KUSCH, R. *Geocultura del Hombre Americano*. Buenos Aires: Estudios Latinoamericanos, 1976.

NIETZSCHE, F. *Obras Inmortales*. Tomo 4 - De los Fragmentos Póstumos: El sujeto como ficción lógica y regulativa. Barcelona: Edicomunicación, 2000.

NIETZSCHE, F. *Obras Inmortales*. Tomo 2 - Así Hablaba Zaratustra. Barcelona: Edicomunicación, 2000a.

NOGUERA, A. P. *Educación Estética y Complejidad Ambiental*. Manizales: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2000.

NOGUERA, A. P. *El Reencantamiento del Mundo*. Bogotá/Manizales: Universidad Nacional, 2004.

NOGUERA, A. P. *Cuerpo-Tierra: El Enigma, El Habitar, La Vida*. Emergencias de un Pensamiento Ambiental en clave del Reencantamiento del Mundo. Berlín: EAE, 2012.

NOGUERA, A. P. Paisajes del desarrollo: evocación, rememoración, conmemoración y reencantamiento. En: NOGUERA, P. et al. (Orgs.). *Voces del Pensamiento Ambiental: Tensiones entre Desarrollo y AbyaYala*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2016.

NOGUERA, A. P. *¿Para qué poetas en tiempos de Guerra contra la Tierra?*. Cali: Universidad del Valle, en prensa.

NOGUERA, A.P.; ÁNGEL-MAYA, A; SÁNCHEZ, I; OCHOA, G.I; LÓPEZ, M.P. (Orgs.). *El Mundo de la Vida*. Elementos para la Elaboración de Modelos de Educación Ambiental Rural en el Departamento de Caldas. Medellín: IDEA – Universidad Nacional de Colombia, 2003.

NOGUERA, A. P.; PINEDA, J.; ECHEVERRI, J.; SÁNCHEZ, I. *Ambientalización de la Educación en Reencantamiento de Paideia*. Manizales: Secretaría de Educación – Universidad Nacional de Colombia, 2009.

PINEDA, J. Paisajes del desarrollo: desilusión, disolución, devastación y desolación. En: NOGUERA, Patricia et al. (Orgs.). *Voces del Pensamiento Ambiental*. Tensiones entre Desarrollo y AbyaYala. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2016.

SHELLEY, M. *Frankeinstein ó el Moderno Prometeo*. Buenos Aires: @LibrosEnRed, 2004. Disponible en: <http://www.formarse.com.ar/libros/novelas-pdf/Mary%20Shelley/Frankeinstein%20o%20el%20moderno%20Prometeo-libro.pdf>. Acceso en: 9 abr. 2018.